

வெளியீடு

துறவி

1058

மலர் 1

திங்கள் வெளியீடு

முதலாம்

இதழ் 5

தமிழ்நாட்டுத் துறவிகள் சங்கம்,
திருவண்ணாமலை.

“பற்றுக் பற்றற்றன் பற்றின; அப்பற்றைப்
பற்றுக் பற்று விடற்கு”

பதிப்பாளர் :

கவாமி. ஞானனந்தா.

சின்னமடம், எழும்பூர்.

வணிகமாதேவி P. O. சிதம்பரம் தாலுக்கா.

வருட சந்தா ரூ. 2—0—0

உ
சிவமயம்.

கடவுள் வாழ்த்து.

“விண்ணுளுந் தேவர்க்கு மேலாய வேதியனை
மண்ணுளு மன்னவர்க்கு மாண்பாகி நின்றானைத்
தண்ணூர் தமிழளிக்குந் தண்பாண்டி நாட்டானைப்
பெண்ணுளும் பாகனைப் பேணு பெருந்துறையிற்
கண்ணூர் கழல்காட்டி நாயேனை யாட்கொண்ட
அண்ண மலையானைப் பாடுதுங்கா ணம்மரனாய்.”

“தூயதமிழ் நாட்டுத் துறவிகள் சங்கமென்றும்
ஞாயிறுபோன் மக்களுக்கு நன்மைசெயத்—தாயாகும்
உண்ண முலையாம் உமைசே ரொளிப்பிழம்பாம்
அண்ண மலைதுணையா மால்.”

வாழ்த்து.

“அந்தண ரென்னும் அறவோர் அநுபவத்தை
இந்த வுலகோர்க் கெடுத்துரைக்க—வந்த
துறவி வெளியிடுந் தூயதமிழ் நாடுந்
துறவறமும் வாழியமா தோ.”

பொருளடக்கம்,

1. கடவுள் வாழ்த்து.
2. தீக்கை— பதிப்பாளர், சுவாமி. ஞானானந்தா.
3. மாரியல்லது காரியமில்லை— பொன், குமாரசாமிநாதிகள்,
காஞ்சிபுரம்.
4. கொல்லாமை— பண்டித, சித. காராயணசாமி,
திருவையாறு.
5. அறம்— ஐயாநாதிகள், சித்தபாலைய தேசிகராதிகள்
புலவர், அடிவாரம், பழநி.
6. மெய்தேற்றுவென்பா— சுவாமி. அருணாசிரிசாதர்,
கோளப்பாக்கம்.

தமிழ் வாழ்க!

உ
சிவமயம்.

அருணாசிரி வளங்க!

தமிழ் நாட்டுத் துறவிகள் சங்கத்தின் ஒன்பதாவது மாநாடு.

“தாய்தமிழ் நாட்டுத் துறவிகள் சங்கமென்றும்
ஞாயிற்றுபோன் மக்களுக்கு நன்மைசெய்து—தாயாகும்
உன்னு முடியாம் உமைசே ரொளிப்பிழம்பாம்
அன்னு மகிழுகையா மால்.”

தமிழ்நாட்டுத் துறவிகள் சங்கத்தின் ஒன்பதாவது மாநாடு
குறித்த முன்னறிவிப்புச் சொற்பொழிவுகள் 16-11-53 திங்கள்
முதல் 18-11-53 புதன்முழைவரை, காலை 9 மணி தொடங்கி
12 மணிமுடிய நடைபெற்றன.

முதல்கள்— 16-11-53 திங்கட்கிழமை, தவத்திரு. சுவாமி.
ஞானானந்த அவர்கள் தலைமையில், தவத்திரு. சுவாமி.
அருணாசிரிசாதாவர்கள் ‘கடவுள் இலக்கணம்’ என்பதைப்
பற்றியும்; திருவாளர், கண்ணன் அடிகள் ‘திருவருள்’ என்ப
தைப் பற்றியும்; பொன், குமாரசுவாமி அடிகள் ‘நீத்தார்
பெருமை’ என்பதைப் பற்றியும் மிக அழகாகப் பேசினார்கள்.

இரண்டாம் நாள்— 17-11-53 செவ்வாட்கிழமை தவத்திரு
சுவாமி. அருணாசிரிசாதர் அவர்கள் தலைமையில், தவத்திரு.
சுப்பிரமணிய அடிகளாவர்கள் ‘வன்னுள் வாய்மை’ என்றும்
தொடர்ச்சி; காலை 3-ம் மக்கம்.

உயிர்கள் பலவகைப்பட்ட தகுதிகளையுடையவர்களாதலின், அத் தகுதிகளுக்கேற்ப ஆசிரியனால் செய்யப்படும் தீக்கையும் பலவகைப்படும். விஞ்ஞானாகலர், பிரளயாகலர், சகலர் என்னும் முத்தி உயிர்களில் ஆணவமலம் ஒன்றையுடைய விஞ்ஞானாகலருக்கும், ஆணவம் கன்மம் ஆகிய இருமலமுடைய பிரளயாகலருக்கும் செய்யப்படும் தீக்கை கிராதார தீக்கை எனப்படும். இந் கிராதார தீக்கையைச் சிவபெருமானே விஞ்ஞானாகலர் பிரளயாகலர்களுக்கு ஆசிரியர் அதிட்டானமின்றி முறையே உண்ணின்றும் முண்ணின்றும் நேரே செய்கின்றான்.

ஆணவம், கன்மம், மாயை என்னும் மும்மலங்களையுடைய சகலர்களுக்கு இருவினை யொப்பு அடைதலாகிய தகுதி வந்த காலத்தில் சிவபெருமான் ஒரு ஆசிரியனை அதிட்டித்துமின்று மந்ததரம், மந்தம், தீவிரம், தீவிரதரம் என்னும் சத்தினிபாதம் முறையில் வைத்துச் செய்யும் தீக்கை சாதார தீக்கை எனப்படும். சகலருடைய மலபரிபாகமும் பலவகைப்படுதலின் அவர்களுடைய தகுதிக் கேற்ப அவர்கள் மலத்தை யொழிக்கும் படிச் செய்யப்படும் சாதார தீக்கையும் பலவகைப்படும். அத் தீக்கைகள் 1. நயனதீக்கை, 2. பரிசுதீக்கை, 3. வாசகதீக்கை, 4. மானசதீக்கை, 5. சாத்திர தீக்கை, 6. யோக தீக்கை, ஓளத்திரி தீக்கை என ஏழு.

1. நயன தீக்கையாவது:— மாந்திரிகள் பாம்பினாற் கடியுண்டவனைக் கருடபாவனையினாலே பார்த்துப் பாம்பின் விடம் திர்த்தல்போல ஆசிரியன் சீடனைச் சிவபாவனையினாலே பார்த்து மலநீக்கம் செய்தலாகும்.

2. பரிசு தீக்கையாவது:— ஆசிரியன் தன்னுடைய கையில் மந்திரத்தினால் சிவசத்தி நிறையும்படிச் செய்து அக்கையைச் சீடனுடைய தலையில் வைத்துச் சிவசத்தியை அவனிடம் இறங்கும்படிச் செய்து அதனால் அவனிடத்துள்ள மலவலியை நீக்கஞ் செய்தலாகும்.

3. வாசக தீக்கையாவது:— ஆசிரியன் சீடனுக்கு அவனுடைய மலம் நீங்கும்படிப் பதினோரு மந்திரங்களுடன் அஞ்செழுத்தையும் அவற்றின் பொருளையும் அவற்றை ஒதும் முறைமையையும் உணர்த்துவதாகும்.

உ.

ஓம்

“ து ற வி ”

தி க் கை க.

பதிப்பாளர், சுவாமி. ஞானானந்தா.

திசை என்னும் வடமொழிச் சொல்லானது தமிழில் திக்கையெனத் திரிந்தது. மலத்தைக் கழுவி அறிவைக் கொடுத்தல் என்பது அதனபொருள். ஆசிரியன், சீடனிடத்துச் சிவத்தன்மையை வெளிப்படவொட்டாது தடையாக மறைத்து நிற்கும் மலவலியைக் கெடுத்துச் சிவத்தன்மையை வெளிப்படச் செய்தலாகிய கிரியையே திக்கையாகும். மாந்திரிகன் ஒருவன் கருடபாவனை செய்ததனாலுண்டான தன் மந்திரவலியால் பாம்பு கடித்த விடத்தைப் போக்குதல்போல ஆசிரியன் சிவோகம் பாவனை செய்ததனாலுண்டான தன் அருள்வலியால் சீடனிடத்துள்ள மலத்தைப் போக்குகின்றான். ஒருவன் சைவ குலத்திற் பிறந்தானேனும் அவன் திக்கை பெற்றாலன்றிச் சைவனாகமாட்டான்.

சைவ சமயத்திலன்றிப் பிற சமயங்களில் ஆணவமலத்தின் உண்மை கூறப்படவில்லை. திக்கையானது உண்மை அறிவுப் பெறு அடைய மேலான உறுப்பாயிருக்கின்றது.

சைவ திக்கையானது தகுதியுடையவர்களுக்கு அவாவர் தகுதிக்கேற்பச் செய்யப்படுதலன்றிப் பார்ப்பன மக்கள் செய்யும் உபகாணச் சடங்குபோலச் சாதிபற்றிச் செய்யப்படுதலின்றி. பஞ்சமகுலத்திற் பிறந்த ஒருவனும் தகுதியுடையவனுமிருந்தால் மேலான சிவவாணதிக்கை பெற்றுக்கொள்ளலாம். பெத்தான் சாம்பான் என்னும் பஞ்சமப் பெரியார், தெம்பர் திஷிதர்களில் ஒருவராகிய உமாபதி சிவாசாரிய சுவாமிகளால் இறைவனது ஆணையின்படி திக்கை செய்யப்பெற்றதே இங்கு எடுத்துக் காட்டாகும்.

வில்லாத இளைஞர், முதியோர், அறிவு குறைந்தவர், பெண்கள், நோயுடையோர், பல போக விச்சையுடையார் முதலியோருக்கு ஆசிரியன் பீஜ மந்திரங்களைச் சேர்க்காமல் பதினொரு மந்திரங்களையும் அஞ்செழுத்தையும் ஒதும்படி உணர்த்தி ஓமக்கிரியைகளுடன் செய்யுந் தீக்கையாகும். இத் தீக்கைப் பேறுடையார்களுக்குச் சமயம், விசேடம், நிருவாணம் என்னும் மூன்று தீக்கைகளும் செய்யப்படும். பிறருக்கு மித்தியம், நைமித்திகம், காமிகம் என்னும் கிரியைகளைச் செய்யும் அதிகாரம் கொடுத்த லாகிய ஆசாரியாபிடேகம் இவர்களுக்குச் செய்யப்படமாட்டாது. ஆதலின், இது பிரதிகார தீக்கையெனவும் பெயர்பெறும்.

சபிச தீக்கையாவது—மலபரிபாகமானவுடன் சுற்றறிந்து சமய ஒழுக்க வழியில் வழவாது நிற்கும் ஆற்றலுடைய உத்தமர்கட்கு ஆசிரியன் பதினொரு மந்திரங்களையும் அஞ்செழுத்தையும் பீஜா மந்திரங்களுடன் உச்சரிக்கும்படி உணர்த்தி ஓமக்கிரியைகளுடன் செய்வது. இந்தச் சபிச தீக்கையில் சமயம், விசேடம், நிருவாணம், ஆசாரியாபிடேகம் என்னும் நான்குவகைத் தீக்கைகளும் செய்யப்படும். ஆசாரியாபிடேகஞ் செய்யப்படுதல்பற்றி இது சாதிகார தீக்கை எனவும் பெயர்பெறும். இத் தீக்கைப் பேறுடையார் தீக்கை வேறுபாட்டால் சாதகர் ஆசிரியர் என இருதிறப்படுவர்.

இந்தச் சபிச தீக்கையும் உலோகதருமிணி, சிவதருமிணி என இருவகைப்படும்.

உலோக தருமிணியாவது— இல்லறத்தில் ஒழுகிறவர்களுக்கு நிரோதான சத்திரூபசிகாச் சேதமின்றிச் செய்யப்படுவது. இது பொளதிகதீக்கை யெனவும் பெயர் பெறும்,

சிவதருமிணியாவது— துறவிகளுக்குத் திரோதான சத்திரூப சிகாச்சேதம் செய்து செய்யப்படுவது. இது ணைட்டிக தீக்கை எனவும் பெயர் பெறும்.

தீக்கையானது தகுதியில்லாதவருக்குச் செய்தலும், தகுதியுடையவருக்குச் செய்யாதிருத்தலும் ஆசாரியனுக்குக் குற்றமாம். தகுதியில்லாதவர்க்குச் செய்யுந் தீக்கையாற் பயன் உண்டாகாது. தகுதியுடையாருக்கு அவர்கள் விரும்பிய பொழுது தீக்கை செய்யப்படாவிட்டால் அவர்கள் தீக்கைப் பேற்றினால் அடையக்கூடிய பயனை இழப்பார்கள்.

4. மானச தீக்கையாவது:— ஆசிரியன் தனது ரேசக வாயுவினால் வெளியே வந்து சேனுடைய பூரக வாயுவுடன் அவனுடைய இருதயத்திற் புகுந்து சேசைதன்யத்தை வாங்கித் துவரதசாந்தம் வரை பிராசாத மந்திர உச்சாரண சகிதம் கொண்டுபோய்ப் பின்பு தன் இருதயத்தில் சிவ சைதன்யத்துடன் கலந்ததாகப் பாவித்து அச் சேசைதன்யத்தைச் சேனுடைய உடலிற் பிரதிட்டை செய்தலாகும்.

5. சாத்திர தீக்கையாவது:— ஆசிரியன் சேனுக்கு ஆகமங்களிற் கூறிய பதி பசு பாச இலக்கணங்களை உணர்த்தி அவன் அறியும்படிச் செய்தலாகும்.

6. யோக தீக்கையாவது:—ஆசிரியன் தனது யோகத் தால் சேனுடைய இருதயத்திற் பிரவேசித்து அவனுடைய சிவனை மலம் நீங்கும் படிப் பார்த்துச் சிவனிடத்திலே யோசித்தல் ஆகும். (யோசித்தல்—உட்டுவித்தல்)

7. ஓளத்திரி தீக்கையாவது:— ஹுதம் அதாவது ஓமக்கிரியைகளுடன் செய்யப்படுவது. இந்த ஓளத்திரி தீக்கையும் ஞானவதி, கிரியாவதி என இருவகைப்படும்.

ஞானவதியாவது:— குண்டம், மண்டலம், அங்கி, நெய், சுருக்கு, சருவம் முதலியனவெல்லாம் ஆசிரியன் மனதால் கற்பித்துக்கொண்டு விதிப்படி அகத்தே மூலாதாரத்தே இடைநாடி சமுமுனை நாடிகளாகிய சுருக்கு சருவங்களால் நெற்றியில் பிராணாயாமத்தாலுண்டாகிய அமுதமாகிய நெய்யைப் பெய்து குண்டலிசத்தியை எழுப்பி ஆகுதி முதலிய கிரியை செய்வது.

கிரியாவதியாவது:— குண்டம், மண்டலம், அங்கி, நெய், சுருக்கு, சருவம் முதலியன வெல்லாம் புறத்தே அமைத்துக் குண்ட மண்டலத்தில் விதிப்படி வளர்த்த நெருப்பில் சுருக்குச் சருவங்களால் நெய்யைப் பெய்து ஆகுதி முதலிய கிரியை செய்வது.

ஞானவதி, கிரியாவதி ஒவ்வொன்றும் கிர்ப்பீச தீக்கை, சபீச தீக்கை என இருவகைப்படும். ஆகவே, ஓளத்திரிதீக்கையானது, ஞானவதி கிர்ப்பீசம், ஞானவதி சபீசம், கிரியாவதி கிர்ப்பீசம், கிரியாவதி சபீசம் என விதியால் கான்கு வகைப்படும்.

கிர்ப்பீச தீக்கையாவது— தீக்கைக்குப் பின் வழுவின்றிச் செய்யக்கூடவனவாகிய ரமய ஒழுக்கங்களைப் பதிலும் ஆற்ற

நெறியில் அரைப்பங்கு உண்மையறிவை அடைந்து அரைப் பங்கு மலவலியினின்று நீங்குகின்றான். யோகநெறியில் முக்காற் பங்கு மலவலியினின்று நீங்குகின்றான்.

கிரியையாளன் சிவலிங்கப்பெருமானைப் பூதசுத்தி, ஆன்ம சுத்தி, தத்துவ சுத்தி, மந்திர சுத்தி, இலிங்க சுத்தி என்னும் ஐந்து சுத்திகளையுஞ் செய்து, அக வழிபாடு (அந்தரியாகபூசை) செய்து புறத்திலும் எரிவினை செய்து, நறுமணப் புகை, திரு விளக்கு, தூயநீர், பூ முதலிய வழிபாட்டுப் பொருள்களைக் கொண்டு வழிபடுகின்றான். அவன் இவ்வாறு தனது தகுதிக் கேற்ப சிவலிங்கப்பெருமானை அகத்திலும் புறத்திலும் அரு உருவத் திருமேனியில் வழிபடுகின்றான். அக வழிபாடாவது, இருதயத் தானத்தில் முப்பத்தாறு தத்துவங்களுக்கு மேல் ஆன்மா இருக்கிறதாகவும், அந்த ஆன்மா வெளியினுள்ளே அருட்சத்தியும், அருட்சத்தியினுள்ளே சத்திமானாகிய சிவமும் இருக்கிறதாகப் பாவித்து வழிபடுதல். அகவழிபாடல்லாத புற வழிபாடு பயன் தராது.

(தொடரும்)

மாரியல்லது காரியமில்லை.

பொன். குமாரசுவாமி அடிகள்,
மெய்கண்டார் கழக ஆசிரியர், கணித சோதிடர், காஞ்சிபுரம்.

இவ் வாக்கியம் ஒளவை யெம்மன்னையார் அமுதமொழி யென்பது நந்தமிழலகம் நன்கறியும். இதன் பொருள் மழை பெய்யாதவரின் உலகில் ஒரு காரியமும் நடைபெறுதென்பதாம். இதனை நம் முதற் பாவலர் திருக்குறளில் 'வான் சிறப்பு' என்று பத்து குறட்பாவால் விரிவாகப் பேசியுள்ளார். நம் மூதாட்டியார் அதனைச் சுருங்கச் சொல்லி விளங்கவைத்தல் என்பதற்கிணங்க சிறிய வாக்கியமாக அடக்கிக் கூறியுள்ளார். வான் சிறப்பின் முதற் குறளில்,

“வானின் நுலகம் வழங்கி வருதலால்
தானமிழ்த மென்றுணரற் பாற்று”

அதாவது, அமிழ்தம் உண்டவர்கள் சாவாது நிலைபெறுதல் போல், உயிர்களின் பிறப்பு எஞ்ஞான்றும் இடையறாது உடம்போடு காணப்பட்டு வருதலால், மழையை அமிழ்தமென்று

சமய தீக்கையானது ஒருவனைச் சைவசமய எல்லைக்குட் புகும்படிச் செய்கிறது. சமயம் புகச்செய்யும் தீக்கையாகலின், அது சமய தீக்கையென்னும் பெயர்கொண்டது. சைவசமயத் திற்கேசிறப்பாக உரிய சரியை, கிரியை, யோகம், ஞானம் என்னும் நான்கு நெறிகளில் சரியை நெறியைச் சார்ந்தது சமய தீக்கையாகும். தீக்கையை அவன் ஆசாரியாபிதேகம் பெற்ற, தக்க ஆசாரியலிடம் பெறுகின்றான். சமயதீக்கையைப் பெற்றவன் சைவ ஒழுக்கத்திற்கு உரியவனாகின்றான்.

சமய நெறியில் ஒருவன் ஒரு ஆசாரியலிடம் சமய தீக்கையைப் பெற்று தனது தகுதிக்கேற்ப இறைவனைப் புறத்திருமேனியில் வழிபடுகின்றான். அவ்வழிபாட்டுக்கு உரிய தொண்டுகளையும் அவன் யாதொரு பயனுங் குறியாது இறைவனது அருள்வழியில் நின்று செய்கின்றான். அத்தொண்டுகள் திருக்கோயிலில் ஆலகிடுதல்; மெழக்கிடுதல், நந்தனவனம் வைத்தல், பூக்கொய்து தொடுத்து மாலை சாத்துதல், நறும்புகையிடுதல், திருவிளக்கிற்றுதல், பன்னிரு திருமுறைப் பாக்கள் ஓதல், சிவனடியார்களுக்கு அவர்கள் உவந்த தொண்டு செய்தல் முதலியன.

சரியை நெறியில் வருவாது ஒருவன் சிலகாலம் ஒழுகி முன்னி யி தும் துணுகிய அறிவு உடையவனாகின்றான் அதனால் அவன் ஏறக்குறைய காற்பங்கு உண்மை அறிவை அடைகின்றான். அவனிடத்துள்ள மலங்களினது வலியும் காற்பங்கு அவனைவிட்டு நீங்குகின்றது.

பின்னர் அவன் கிரியை நெறியிற் சென்று தக்க ஆசாரியலிடம் விசேட தீக்கையைப் பெறுகின்றான். அது சமயதீக்கையினும் சிறப்பு உடையதாகலின் விசேட தீக்கை எனப்பட்டது. இத் தீக்கையில் ஆசாரியன் ஓமகுண்டத்தில் வாகீஸ்வரனையும் வாகீஸ்வரியையும் ஆவாதித்து அவன் ஆன்மாவை வாங்கி வாகீஸ்வரனும் வாகீஸ்வரி கருப்ப நாடியுற் செலுத்திக்கருப்பாதானம் முதலிய கிரியைகளை முழுமுன்று ஆகுதியின் கிரப்பிக் கருமுதிர்ந்து பயந்ததாகப் பாவித்துக் குண்டத்திலின்றும் ஆன்மாவை மீள வாங்கி அவனுடைய இருதயத்தில் தாமித்து சிவனுடைய மகனாகச் செய்கின்றான். விசேட தீக்கை பெற்றவன் சிவபுரைக்கும், யோகநெறிக்கும், சிவாகமம் ஒதுதற்கும் உரியவனாகின்றான். இத் தீக்கையால் அவன் கிரியை

“ஏரி லுழாஅர் உழவர் புயலென்னும்
வாரிவளங் குன்றிக் கால்”

மழையென்னும் வருவாய் தன் பயன் குன்றின், உழவர் ஏரால் உழுதலைச் செய்யார். எனவே. மழையின்மை உழவின்மைக்கும், உழவின்மை உணவின்மைக்கும், உணவின்மை உயிரின்மைக்கும், உயிரின்மை உலகின்மைக்கும் ஏதுவாம். இதனால் மழையா லுழவும், உழவா லுணவும், உணவா லுயிரும், உயிரா லுலகமும் உளவாம் என்பதாம்.

மக்களது முயற்சியால் ஆக்கமும், மடியாற் கேடும் வருமெனினும், அம்முயற்சியும் மடியும் மழையுண்மை இன்மைகளால் நிலைபெறுதலின் அம்மழையே ஆக்கமும் கேடும் ஆக்கவல்லதாம்.

“கேடுப்பதுஉங் கேட்டார்க்குச் சார்வாய்மற் றுங்கே
எடுப்பதுஉம் எல்லாம் மழை” என்றனர்.

மழை யில்லையாயின் ஓர்நிஷயிருந் தோன்றுதெனின், மற்ற வுயிர்களின் தோற்றஞ் சொல்லவா வேண்டும்!

“வானம் வறக்குமேல் வானோர்க்கும் ஈண்டு
சிறப்போடு பூசனை செல்லாது” என்றனர்.

“தானந் தவமீரண்டும் தங்கா வியனுலகம்
வானம் வழங்கா தெனின்”

மழை பெய்யாதாயின், அறநெறியா லீட்டிய பொருளை, தக்கார்க்கு உவகையொடு இல்லறத்தார் செய்யுந் தானமும், மனம் பொறிவழி போகாது நின்றற்பொருட்டு விரதாதிகளால் உண்டி சுருங்கல் முதலிய துறவறத்தார் செய்யுந் தவமும் ஆகிய இரண்டு அறங்களும் இல்லாதனவாகும். ஆகவே, மன்னுயிர்த் தொகுதிகள் மழையின்றி வாழாவென்பது தெள்ளிதிற்புலனும்.

தோன்றாத் துணையாகிய ஆதிபகவன், தன் திருவருள் வடிவாகிய சத்தியை மழையெனத் தோன்றும் துணையாக நிறுத்திப் பெய்வித்து உலகுயிர்களைக் காத்து வருகின்றான்.

நம் சமய குரவராகிய மணிவாசகப் பெருமானும், மேகத்தை அம்பிகையின் திருமேனியாகவும், மின்னலை உமாதேவியின் இடையாகவும், இடியோசையை அம்பிகையின் சிலம்பொலியாகவும், சிவபெருமான் உயிர்க்கண்மாட் டிரங்கியருளும் கருணையை மழையாகவுங் கூறிப் போற்றித் துதித்திருக்கின்றார்.

மதிக்குந் தருதியுடைய தென்றனர். தனக்கு உதவிசெய்து வருபவாது பெருமையை உணர்ந் தொருவன் போற்றினாயின், அவன் செய்கன்றி கொன்ற மகனாய்ச் சிறுமையுறுதல்போல், தமக்கு இதஞ்செய்து இறைவனது திருவருளாகிய மழையை மக்கள் மாட்சியுடன் மதித்துப் போற்றாராயின் தாங்களும் மதி விலராய் மதிப்பிழப்ப ரென்பதாம். உணவை யுண்பவர்க்குச் சுத்தமான கல்ல உணவுகளை உளவாக்கித் தானும் உணவாய் நிற்பது மழையாகும். மழையானது பலவகையிலும் உயிர்களது பரிபையும் தாகத்தையும் தீர்ப்பதாகும். கற்பிற் சிறந்த சீதா பிராட்டியார் இலங்கையிற் சிறையிலிருந்தபோது, நிரையே பருகி உயிர் வாழ்த்திருத்ததை, தூதுவந்த மாருதியிடஞ் சொல்லுங் காலத்திம், இச் சிறையை விட்டு எங்குஞ் செல்வ தில்லை; ஓங்குவார் சமயம் என்னாயகன் திருமேனியை நிகர்த்த இந் நீர்க்கிடைக்குச் சென்று சிறிது நேரஞ் சிறி உயிர் வாழ்வேன் என்பதை,

தீர்வி லேனிதொ ருபக லுஞ்சிறை
விரன் மேனியை மானுமிவ் விங்குநீர்
நா நான்மலர்ப் பொய்கையை நன்னுவேன்
சோகு மாருயிர் காக்குந் துணிவினல்"

என்றனர் கம்பர். இதனால் மக்க னுயிர்வாழ்க்கைக்கு இன்றி யமையாது வேண்டப்படுதலால் "மாரியல்லது காரியமில்லை" என்றனர்.

மழையானது வேண்டும் பருவ காலத்துப் பெய்யாது போய்க்குமாயின் "விரிநீர் வியனுலகத்; துண்ணின் நுடற்றும் பசி" மக்களை வருத்தும் என்றனர். பின்னும்,

"குழப்பிறப் பழிக்கும் விழுப்பங் கொல்லும்
பிடித்த கல்வி பெரும்புகை விடேஉம்
நானணி களையும் மாணொழில் சிதைக்கும்
பூன்முலை மாதரோடு புறங்கடை நிறுத்தும்
பசிப்பினி என்னும் பாவி"

என்றனர் சித்தலைச் சாத்தனார்.

"மானங் குலங்கல்வி வன்மை யறிவுடைமை
தானந் தவமுயற்சி தானான்மை—தேனின்
கசிவந்த சொல்லியர்மேற் காழுறுதல் பத்தும்
பசிவந் திடப்பறந்து போம்."

என்றனர் ஓளவையார்.

“கோணிலை திரிந்து வாழி குறைபடப் பகல்கள் மிஞ்சி
நீணிலை மாரி சுன்றி வினாவடிகிப் பசியும் நீடி
பூண்முலை மகளிர் போற்றின் கற்பழிந் தறங்கன் மாறி
ஆனஇவ் வுலகு கேடாம் அரசுகோல் கோடின என்முன்”

என்பது சீவகசிந்தாமணி.

மன்னன் தன் நாட்டில் நிகழும் குற்றங்களை நாள்தோறும்
நன்கு ஆராய்ந்து தக்கபடி முறை செய்யானாயின் நாடு சீர்
கெடும். இதனை

“நாடொறு மன்னவன் நாட்டில் தவநெறி
நாடொறும் நாடி அவன்நெறி நாடானேல்
நாடொறு நாடி கெடுமுட நன்னுமால்
நாடொறுஞ் செவ்வம் நரபதி குன்றுமே”

என்றனர் திருமுலர்.

அரசனது கொடுங்கோன்மையால் வருத்தமுற்றுப்
பொறுக்கமாட்டாமல் குடிக ளழுத கண்ணிரே அவன் செல்
வத்தை அடியோ டழித்தற் கருவியாமெனப் பெருமக்கள்
பேசுவர்.

“துளியின்மை ஞாலத்திற் கெற்றற்றே வேந்தன்
அளியின்மை வாழ முயிர்க்கு”

மழையில்லாமை இவ்வுலகத்திற்கு எப்படித் துன்பம்
பயக்குமோ அப்படியே அரசன் அளியின்மை, அவன் நாட்டில்
வாழும் மக்களுக்குத் துன்பம் பயக்கும் என்பதாம்.

அரசன் நெறியோடு நின்று உயிர்களைக் காவானாயின் பசுக்
களும் பால் குன்றும், ஓதல், ஓதுவித்தல், வேட்டல், வேட்
பித்தல், ஈதல், ஏற்றல் என்னும் அறுவகைப்பட்ட தொழி
லுடைய பார்ப்பனரும் நூல் மறப்பர். இதனால் பால் மிகு
தலும் நூல் நிலவுதலும் அரசன் செங்கோலின் பயனென்பது
பெறப்படுகிறது.

“ஆவையும் பாரையும் மற்றற வோரையும்
தேவர்கள் போற்றும் திருவேடத் தாரையும்
காவலன் காப்பவன் காவா தொழிவனேல்
மேவும் மறுமைக்கு மீளா நரகமே”

என்பது திருமந்திரம்.

ஆகவே, மக்களுக்கு அரசன் செங்கோலே ஆதரவு
என்பது தெள்ளிதித் புலனாம்.

கடவுளிடத்து, அக்கினியிற் குடுபோலப் பிரிப்பின்றி யிருக்கின்ற அருட்சத்தியின் ஆற்றல்தான், உலகில் உயிர்ப் பொருள்களையும் உயிரில் பொருள்களையும் இயக்கி ஆளவல்லது. அருட்சத்தி தொழிற்படவில்லையானால் உலகமும் தொழிற்படாது; அத் திருவருட் சத்தியே மழை வடிவாகத் தோன்றிப் பெய்து உலகியர்களைக் காத்து வருதலாகும்.

மழை யொருகாற் பெய்தலும், மற்றொருகாற் பெய்யாதிருத்தலும் எத்தகைய அறிவாற்றலுடைய மக்களின் சத்திக்கும் மேற்பட்ட ஒரு சத்தியின் தொழிற்பாடென்பதைக் கற்றாரும் கல்லாதவரும் அறிவுடையாரும் பேதையரும் கண்கூடாகக் காணக்கூடிய தொன்றும்.

“கைம்மாறு வேண்டா கடப்பாடு மாரிமாட்டு
என்னுற்றுங் கொல்லோ வுலகு”

மக்களுடைய பதிலுதனியை விரும்பாது பெய்துவரும் திருவருளாகிய மழைக்கு என்ன உதவி செய்யமுடியும் என்பதாம்.

இம் மழையானது பருவந்தவருது பெய்து வருவதற்குச் சில காரணங்களுண்டு. அதில் முதற்காரணம் அரசன் செங்கோலாகும்.

“முறைகோடி மன்னவன் செய்யின் உறைகோடி
ஒவ்வாது வானம் பெயல்”

(‘உறை’—என்பது மழைத்துளி)

நிதி தவறிய மன்னர் நாட்டில் மழை பெய்யாது கொடுங்கோலாற் கேடு விளையும்.

“கோங்கிலை திரிந்திற் கோங்கிலை திரியும்
கோங்கிலை திரிந்தில் மாரிவளங் குறையும்
மன்னுயி ரெல்லாம் மண்ணுள் வேந்தன்
நன்னுயி ரென்னும் தருதியின் குகும்”

என்றனர் தேத்தலைச் சாத்தனார்.

அரசன் முறைதவறி நடந்தால் மழைவளங் குன்றிய் பெருந்துயர் மிகும்.

“வேந்தன்தன் முறைதிறம்பின் வேதவிதி திருமயம்
எந்தியையார் தங்கற்புங் இவ்வறமு மில்லாவாம்
மரந்தர் பரியா ழுணங்க மழைவறந்து
பாந்தன் முடிசிடந்த பாரின்விணை விசுவாஸ்”

என்பது பிரமோத்தா காண்டம்.

சை. சி. ஆ.— வேறேருடம்பில் ஒருவன் தன்னுடம்பை விட்டுப் புகுதலை இப்பொழுது இவ்விடத்தில் நாம் கண்டிலாதலின், அதனை கட்டுக்கதை என்கின்றனையாயினும், ஒரு நாளும் விடாமல் நாமெல்லோரும் கனவின் கண்ணே தம் தம் வேறு வேறு உடம்புகளிற் புகுந்து எவ்விடத்தும் இயங்குகின்றனம். அப்படியியங்குதலால், ஒருடம்பிலுள்ள அறிவு மற்றேருடம்பிலும் வினைப்பயனாகச் சென்றடையுமென்பதே யுண்மையாகும். ஆகையால், அறிவு, வேறுடம்பிற் சென்றடையுமென்றது பழுதற்றதாகும் என வுணர்வாயாக.

உலோ.— கனவின் கண்ணே தோன்றும் பொருள்கள் யாவும் நனவிலே கண்ட பொருள்களின் நினைவாகுமே யொழிய வேறில்லை. ஆதலால், கனவின் கண் வேறுடல்கள் தோன்றுகின்றன. அவற்றில் நாம் புகுகின்றனம் என்று கூறுதல் குற்றமாகும்.

சை. சி. ஆ.— நனவிலே கண்ட பொருள்களின் நினைவு தான் கனவிலே தோன்றுவதன்றி வேறுடல்கள் முதலிய பொருள்கள் தோன்றுதல் இல்லை என்றால், நனவிலே நம் முடம்புகள் பறந்து செல்வதில்லை. கனவிலோ பறந்து செல்லக் காண்கின்றனம். நனவிலே நாம் நம்மை இவ்வுலகத்தில் வாழ்வதாக அறிகின்றனம். கனவிலோ துறக்கத்தில் (சுவர்க்கத்தில்) உறைவதாக அறிகின்றனம். இப்படியறிகின்றமையால், நனவின் கண்ணே கண்டவற்றின் நினைவே கனவின் கண் தோன்றுகின்றன என்பது பொருந்தாது. இல்லை நனவின் கண் காவிய முதலியவற்றில் தேவர்கள் வானவெளியிற் செல்லுதல் முதலியவற்றைப் படிக்கக் கேட்கின்றனம். கேட்டவற்றின் நினைவே நாம் பறப்பதாகவும் இந்திரவுலகத்தில் இருப்பதாகவும் தோன்றுகின்றன. இப்படி கண்டவற்றின் நினைவும் கேட்டவற்றின் நினைவும் ஒன்று சேர்ந்தோ தனித்தனியாகவோ தோன்றுகின்றன. புதிதாகவொன்றும்ங்கே தோன்றவில்லையென்றுரைப்பினு முரைப்பாய், அப்படியானால் புராணகாவியங்களில் பிரமன் நான்கு முகங்களை யுடையவன், எட்டுக் கண்களையு முடையவன் என்று பிரமனைப்பற்றிச் சொல்லக் கேட்கின்றனம். ஒருகாலும் நம்மை நாம் நான்கு முகமுடையோமாக, எட்டுக் கண்களையுடையோமாகக் கனவிற் காண்பதில்லை. கேட்ட நினைவு அங்கே யேன் தோன்றக்கூடாது. ஆதலால், கேட்ட நினைவுதான் நாம் பறப்பதாக இந்திரவுலகிலிருப்பதாகக் கனவிற் றோன்றுகின்றன என்பது பொருந்தாது. கனவின் கண் புதியவுடம்பு முதலிய பொருள்கள் தோன்றுகின்றன என்பதுண்மையாகும்.

(தோடரும்)

“மாரிலங் காவல னுவான் மன்னுயிர் காக்குங் காலத்
நானந னுக்கிடையூறு நன்னூற்றன் பரிசு னந்தால்
ஊனமிகு பகைநி றத்தாற் கள்வரால் உயிர் தம்மால்
ஆனபயம் ஐங்கூர் தீர்த் தறங்காப் பானல் லனோ”

என்பது பெரியபுராணம்.

மன்னவன் நீதியில் நின்று அரசு செய்யவேண்டும். நின்
நிலனில் மறை பெய்யாது. அதனால், உலகியல் நடைபெறுது.
ஆதலால், “மாரியல்லது காரியமில்லை” யென்றவர் ஓளவை
யெம் மன்னையார்.

“வாழ்கில் வழாது பெங்க மலிவளத் தாக்க மன்னன்
கோழுவறை யரசு செய்க குறைவினா துயிர்கள் வாழ்க
நான்மறை யறங்க ளோங்க நற்றவம் வேள்வி மல்க
மேன்மைகோள் சைவ நீதி விளங்குக உலக மேல்லாம்.”

கொல்லாமை.

பண்டித. சித. நாராயணசாமி, திருயையாறு.

(முன் தொடர்ச்சி)

உலோகாயதன்:— அப்படி ஒருடம்பின்கண் னுள்ளதாய
அறிவு, மற்றுே ருடம்பின்கண் புகுந்து முன்னுடம்பை யிட
மாகக்கொண் டியற்றிய அற மறங்களின் பயனாகிய இன்ப
துன்பங்களை துகரும் என்னில், காளைப் பருவத்தை விரும்பிய
ஒரு கிழவன் காளைப் பருவமுடையவ னிறக்கக் காணில் அந்தக்
காளைப் பருவமுடையவ னுடவில் நுழையக் கண்டிலேம். அவ்
வாறு துழைதவில்லாமையால் ஒருடம்பின்கண் னுள்ள அறிவு
மற்றுே ருடம்பின்கண் னுழையுமென் னுரைத்தல் பொருந்தா
தன்றோ ?

சைவ சித்தாந்த ஆசிரியர்:— இவ்வுலகத்தில் ஒருவன்
தான் பெற்ற வுடம்பை விட்டு வேறேருடம்பில் துழைதலு
முண்டு; இவ்வாறு துழைதலைப் பரகாயப் பிரவேசம் என்பர்.

உலோ.— அப்படி ஒருடம்பைவிட்டு வேறேருடம்பிற்
புகுதலாகிய பரகாயப் பிரவேசத்தை எவருஞ் செய்ய நாம்
கண்டிலேம். ஒருவன் தன்னுடம்பை விட்டு வேறேருடம்பிற்
புகுவான் என்பது அம்மி பறக்கக் கண்டேன் என்பதுபோன்ற
உலகப் பொய்க்கதை (கட்டுக்கதை) யாகும்.

“மனத்துக்கண் மாசில னாத லனைத்தறன்
ஆகுல நீர பிற”

ஒருவன் தன் மனத்தில் குற்றமில்லாதவன் ஆதலே அறமாகும். குற்றம் உண்டானால் அவன் செய்யும் அறங்கள் ஆரவாரமாகிய தன்மையன. அறம் என்ற சொல் அறு என்னும் பகுதியடியாகப் பிறந்த சொல். தீவினையை அறுப்பதென்று பொருள் படும். ஒருவன் தனது அறிவின்மையால் தீவினையை யடைகின்றான். அறியாமையென்பது இருள். அந்த இருளை அகற்று வதுதான் அறத்தின் பயன். அறத்தினைச் செய்யும் ஒருவனிடத்துள்ள அறியாமையாம் இருளாகலும். அவ் விருளாகலே உண்மைப் பொருள் தோன்றும். மெய்ப்பொருள் தோன்றவே பொய்ப் பொருள்களிடத்தே பற்று அறும். பற்றறவே பேரின் பப் பெருவாழ்வினை யடைவன்.

இவ்விதமல்லாமல் மனம் வேறு, சொல் வேறுகச் செய்யும் அறவினைகள் உள்ளத்தைப் பற்றமாட்டா. எனவே, அறியாமையாம் இருள் அகலாமல் மேன்மேலும் வளர்ந்து உயிரையுங்கவர்ந்து மெய்ப்பொரு ளுணர்வைக் கெடுத்து என்றுமுளதாய இன்ப வாழ்வினை எய்தவொட்டாமல் தடை செய்வதாகும். தெய்வப் புலமைத் திருவள்ளுவ நாயனார் திருவாய் மலர்ந்த திருக்குறள் உலகிருளாகற்ற வந்த ஒப்பற்ற சூரியனுடைய ஓராழித் தேர் என்றே உரைக்கலாம்.

இக் குறட்பாவினை அவ் வாழியின் அச்சாணி என்றே கூறலாம். அறமென்பது சிந்தையி லமைதலே அறமென்றமையின், மனத்தின் குற்றமில்லாமல் அறம் செய்யவேண்டுமென்றால் எவ்வெக் குற்றங்களை நீக்கல் வேண்டும் என்று நமது வள்ளுவனாரே அறிவுறுத்துகின்றார் அடுத்து.

‘அழுக்காறவா வெகுளி இன்னாச்சொல் நான்கும்
இழுக்கா இயன்ற தறம்”

பிறராக்கம் பொருமையும் பேராசையும் இவற்றின் காரணமாக உளதாகும் வெகுளியும், அதனால் வரும் கடுஞ்சொல்லும் சூகிய இந்நான்கையும் விலக்கி இடையறுது நடந்து வருவதே அறமாகும்.

(தோடரும்)

அ ற ம்.

ஐயாறடிகள், சித்தபாடிய தேசிகராதினப் புலவர் அடிவாரம், பழநி.

அறமாவது நல்வினை. நல்வினையையே ஒவ்வொருவரும் உறுதியாகக் கடைப்பிடித்தல் வேண்டும். 'நன்மை கடைப்பிடி' என்பது ஒளவையார் அருள்மொழி. செய்யத்தக்க நல்ல செயல்கள் இன்னவை, செய்யத்தகாத செயல்கள் இன்னவை என்றுணர்ந்து நல்லனவே செய்பவர்கள் தான் மக்கள் என்று சிறப்பாகப்பெறுவார்கள். 'மக்கள்' என்ற சொல் சிறப்புடை மனிதர்களுைய குறிப்பதாகும்.

அறமானது எல்லாவற்றினையும் விடச் சிறந்த விடு பேற்றினையும் தரும். இவ்வுலக இன்ப நுகர்ச்சிக்குக் காரணமான செல்வத்தையும் அளிப்பதாகும். ஆகையால், உயிர்களுக்கு அறமே சிறந்த ஓக்கமாகும். ஓக்கமாவது மேன்மேலுயர்தல். அறத்தை மறப்பனுவின் அவன் செல்வமும் சிறப்பு மிழந்து நிற்பனென்று மட்டும் நினையல் வேண்டா; அவனுக்குக் கேடும் உண்டாம். தனதுபற்றியே நமது ஒளவையாரும் 'அறஞ்செய விரும்பு' என்றும், 'அறனை மறவேல்' என்றும் அருளினார். "அறத்தினுங் காக்க முயில்லையதனை, மறத்தலினுங் கில்லை கேடு" என்பது நமது திருவள்ளுவப் பெருந்தகையார் திரு வாக்கு. இத் திருக்குறட்பாவைத் தமது உளமாம் களத்திடை நன்கு பதித்தார் ஒரு நற்புலவர். அவர் வாக்கிலிருந்து அருங்கவியாக வருகிறது அக்குறட்பாவின் கருத்து.

"அறத்தினுங் காக்க மில்லை யென்பது மிதன யாய்ந்து
மறத்தினுங் கில்லை கேடும் என்பதும் மதித்த வந்தம்
நிறத்தின யறிந்து கொண்டிங் தீக்கதிப் பிறவி யஞ்சில்
மறத்தைநீத் தறத்தோ டொன்றி வாழுகீர் வையத் தீரே"

என்பது மேருமந்த புராணம்.

பொருளினாலாவது உடம்பினாலாவது நாவினாலாவது, பார்வையினாலாவது, வேறு எவ்வகையினால் இயதுமோ அவ்வகையினாலாவது பிற உயிர்கட்கு நன்மை செய்ய வாய்த்த போதெல்லாம் செய்தல் வேண்டும். "ஆற்றுத் துணையா லறஞ் செய்கை முள்ளினிதே" இனியவை நாரப்பது

ராப்பர் 2-ம் பக்கம் தொடர்ச்சி.

பொருள் பற்றியும்; திருவாளர். கண்ணன் அடிகள் 'திருவாசகத் தேன்' என்னும் பொருள் பற்றியும்; S. சச்சிதானந்தம் பிள்ளை, B.A., L.T. அவர்கள் 'அடியார் பெருமை' என்னும் பொருள் பற்றியும் சொற்பொழிவாற்றினார்கள்.

மூன்றாம் நாள்— 18-11-53 புதன்கிழமை தவத்திரு. சுவாமி. அருணகிரிநாதர் அவர்கள் தலைமையில், திருவாளர். கண்ணன் அடிகள் 'திருவாசகத் தேன்' என்பதையும்; தவத்திரு. குக. சதாசிவ அடிகளார் 'குக பரத நட்பு' என்பதையும் தெளிவாகவும், விரிவாகவும் எடுத்துரைத்தார்கள்.

19-11-53 வியாழக்கிழமை காலை 8 மணிக்கு, துறவிகள் திருக்கூட்டத்தின் ஊர்வலம், திருவருளை, சா. ந. சாதுக்கள் சத்திரத்திலிருந்து மேளவாத்தியம், யானை, தேவஸ்தான விருதுகளுடன் புறப்பட்டு மாட விதியை வலமாக வந்து சத்தி விலாச சபாமண்டபத்துக்குச் சென்றமர்ந்தது.

சிதம்பரம், தேவார ஆசிரியர், திருவாளர். M. பாலசுப்பிரமணிய முதலியார் அவர்கள் திருமறை ஓதினார்கள். மாநாட்டுத் திறப்புரையை, திருவருளை, திருவாளர். அ. தா. ப. திருஞான சம்பந்தம் அவர்கள் நிகழ்த்தினார்கள். தவத்திரு. குக. சதாசிவ அடிகளார் அவர்களையே இவ்வாண்டும் தலைவராக இருக்க வேண்டுமென்று தவத்திரு. சுவாமி. அருணகிரிநாதரவர்கள் பிரேரிப்பிக்க, தவத்திரு. சுவாமி. ஞானானந்தா அவர்களால் ஆமோதிக்கப்பட்டு, தலைவர் அவர்களை தலைமை தாங்கும்படி கேட்டுக்கொள்ள, தலைவர், குக. சதாசிவ அடிகளார் அவர்களும் தலைவர் பதவியையேற்றுத் தலைமை தாங்கினார்கள். தலைவரவர்களின் முன்னுரைக்குப் பின், ஆண்டறிக்கையை சங்கச் செயலாளர், தவத்திரு. சா. ந. சொரூபானந்தம் அவர்கள் வாசித்தார்கள். பின்னர் 'பெண்ணின் பெருமையெப்பற்றிச் சைவமணி, ச. கண்ணன் அடிகளாரும்; 'சமயத்தொண்டு' என்ற தலைப்பின்கீழ் கோவைக்கிழார், C. M. இராமச்சந்திரன் செட்டியார் B.A., B.L. அவர்களும்; 'ஐந்தொழில்' என்னும் பொருள் பற்றி, சிதம்பரம், மேளனசுவாமிகள் மடம், தவத்திரு. சபாபதி சுவாமிகள் அவர்களும்; 'வித்தை' என்பதைப்பற்றி, தவத்திரு. லீலகண்ட சுவாமிகள் அவர்களும்; 'பக்தி' என்னும் பொருள் பற்றி, சித்தூர், தவத்திரு. சாந்தானந்த அடிகளும், 'துறவின் தொண்டு' என்னும் விஷயமாய், S. சச்சிதானந்தம் பிள்ளை, B.A., L.T. அவர்களும் சொற்பொழிவாற்றினார்கள். சில தீர்மானங்கள் நிறைவேறியபின் தலைவரவர்கள் முடிப்புரை யாற்றினார்கள். பின்பு தவத்திரு. சுவாமி, அருணகிரிநாதரவர்கள் நன்றி கூறியதோடு கூட்டம் இனிது முடிந்தது.

மெய்நெறி வெண்பா.

கொளப்பாக்கம், கவாமி. அருணகிரிநாதர்.

(முன் தொடர்ச்சி)

இறையருள் ஆலயத் தெளிதி லடையலாம்,

14. “உடலிற் பரளி யுறுஞ்செங் குருதி
மடுவிற்பா லாகி வரல்போல்—கடவுளரும்
வேலிக்குழ் வையமெலாம் மேவியிருந் தும்பயனை
ஆலயத்தே யார்ந்தருளு வார்.”

எல்லா மதத்திலும் இருப்பதோர் கடவுளே.

15. “மெத்தை தலையணைகள் வேறுவே ருடைகளால் [பொருள்
தைத்திடினு மெத்தெனலைத் தான்கொடுக்க—வைத்த
பஞ்சியொன்றே போலப் பலமதத்தும் நன்மைதரும்
எஞ்சாப் பொருளிறையொன் றே.”

கடவுள் ஒருவனே காண்பல தெய்வமாம்.

16. “குலம்வேல் சக்கரம்வாள் தோற்றம்வே ருனாலும்
மூலப் பொருளிரும்பே முக்கியம்போல்—மாலயனும்
சங்கரனு மற்றுமுள சாமிகளு மாகியெங்கும்
தங்குதெய்வத் தன்மையொன்று தான்.”

எத்தெற்கிலு மோர் செந்நெறியே மேல்.

17. “ஊரெங் கணுநீ ருளதெனினும் வேட்கையுற்றோர்
பாரங் கணரீர் பருகுவரோ!—ஏர்பெறவே
எம்மதமுஞ் சம்மதமே யென்றாலும் இன்னலிலா
செம்மைநெறி நிற்பதுவே சீர்.”

எல்லாஞ் சிவன்செயல் என்று தீ நெறிபுகேல்.

18. “எல்லாஞ் சிவன்செயலே எல்லாஞ் சிவமயமே
அல்லா திலையென் றறிந்தாலும்—சொல்லவொண்ப்
பொல்லாப் புலியின்பாற் போனால் இறுதியுண்டாம்
ஒல்லா நெறியுமவ்வா ரோர்.”

குற்றுண நிறையச் சிற்றாவி ிறியா.

19. “கன்வன்மேற் காவலர்கள் காட்டுகின்ற மின்விளக்கால்
கன்வனறி யானந்தக் காவலரை—வேள்விடையோர்
ஞானவொளி வீசி நமையறிவான் நம்மவர்கள்
வனவழி யாலறியார் ஓர்.”

(தொடரும்)

உ.
‘துறவி’ தீங்கள் வெளியிட்டிற்கு
நன்கொடையளித்தவர்கள்.

தவத்திரு நாகபூர் சுவாமிகள்,	ரூ.
சாது நிலையம், அடிவாரம், பழநி.	101—0—0
„ சங்கமுர்த்தி, சுவாமி, முக்தானந்தா கர சிவ. மடம், வியாசர்பாடி. சென்னை.	101—0—0
„ சுவாமி அருணகிரிநாதர், நாரா யண தேசிகர் நிலையம், கொலப்பாக்கம்.	101—0—0
„ முத்தைய சுவாமிகள், சின்னமடம், எறும்பூர்	101—0—0
பெருமாள் சுவாமிகள், திருவண்ணாமலை	25—0—0
திருவாளர். செ. இரத்தினசாமி செட்டியார் அவர்கள், சிதம்பரம்.	51—0—0
„ T. வெங்கடேசம்பிள்ளை அவர்கள், மிராசதார், ஆச்சான்புரம்.	51—0—0

“ துறவி ”
தேயர்களுக்கு அறிவிப்பு.

தமிழகத்தே துறவிகள் சங்கத் தலைவர், குக. சதாசிவ அடிகளார் அவர்களை “துறவி” தீங்கள் வெளியிட்டிருக்கின்றன. கௌரவ ஆசிரியராக 1954-ம் வருஷம் ஜனவரி மாதம் முதல் வெளிக்கொண்டிருக்கிற தெய்வத்தை தெரிவித்துக்கொள்ளுகிறேன்.

சுவாமி, ஞானந்தா.

பதிப்பாளர்.
11—12—55